五分律卷第十一　彌沙塞　上　畢

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第二分初尼律波羅夷法

佛在舍衛城尒時長老優波離問佛世尊巳為諸比丘結戒若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃至畜生是比丘得波羅夷不共住是戒我當云何持為應作一部僧持二部僧持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼共諸比丘尼同學戒法戒羸不捨隨意行婬乃至畜生是比丘尼得波羅夷不共住

尒時長老優波離復問佛世尊巳為諸比丘結戒若比丘若聚落若空地盜心不與取乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若擯語言汝賊汝癡是比丘尼得波羅夷不共住

尒時優波離復問佛世尊巳為諸比丘結戒若比丘若人若似人若自殺

乃至不共住我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼若人若似人若自殺若與刀藥

佘時優波離復問佛世尊已為諸比
丘結戒若比丘若人若似人若自殺
乃至不共住我當云何持佛言應作
二部僧持從今是戒應如是說若比
丘尼若人若似人若自殺若與刀藥
若教人殺若教人自殺與讚死出
人用惡活為死勝生作是必隨心殺
如是種種因緣彼因是死是比丘尼
得波羅夷不共住

佘時優波離復問佛世尊已為諸比
丘結戒若比丘不知不見過人法乃
至不共住我當云何持佛言應作二
部僧持從今是戒應如是說若比丘
尼不知不見過人法聖利滿足自稱
我如是知如是見是比丘尼後時若
問若不問為出罪求清淨故作是言
我不知言知不見言見虛誑妄語除
增上慢是比丘尼得波羅夷不共住
佘時毗舍佉鹿子母名鹿子敬毗舍
佉猶如敬母時人遂名為毗舍佉鹿
子母其孫名尸利跋尸利跋常繫念於
偷羅難陀比丘尼後請比丘尼僧偷
羅難陀託病不往共一小沙弥尼坐
守僧房時到比丘尼僧皆詣其家尸
利跋手自下食問言偷羅難陀何故

不來諸比丘尼答言以其病僧差守

寺僧房時到比丘尼僧皆詣其家尸
利跋手自下食問言偷羅難陀何故

不來諸比丘尼答言以其病僧差守
房是故不來彼下上坐食已便馳往
問何所患苦答言骨節皆痛彼即為
按摩比丘尼言聽汝處處按摩但不
得行欲既按摩已問言汝須何物答
言我須乾棗便買與之比丘尼以手
捧棗問言汝見是乾棗不答言見比
丘尼言若人繫心於不可行欲處神
明乾縮亦如此也於是尸利跋與此
比丘尼種種身相觸已便出諸比丘
尼食還入門遥見咸疑已共偷羅難
陀作不淨行問言汝已破梵行耶答
言我不破梵行唯與男子身相觸耳
小沙弥尼亦云如此諸比丘尼種種
訶責言佛種種毀呰與男子身相觸
種種讃歎不觸男子身汝今云何作
此惡事訶已往到佛所以事白佛佛
以是事集二部僧問偷羅難陀汝實
尒不答言實尒世尊佛如上種種訶
責已告諸比丘以十利故今為諸比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比
丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮
際已下膝已上附已後是比丘尼得

波羅夷不共住比丘尼者白四羯磨

丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮
際已下膝已上肘已後是比丘尼得
受具足戒釋欲盛變心已下如比丘 （五分律卷第十　第四丈　界）
波羅夷不共住比丘尼者白四羯磨
觸女人身戒中說
尒時諸比丘尼受男子捉手捉衣共
期獨共行獨共住獨共語獨共一坐
坐身親近男子以此欲染心不復樂
道或有反俗及作外道者時偷羅難
陁比丘尼者新染衣摩拭身體畫治
眉目往多人處有諸男子捉其手捉
其衣言汝手柔軟好汝衣細滑好諸
長老比丘尼見種種訶責以事白佛
佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝
等實作上八法不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期
獨共行獨共住獨共語獨共一坐坐
身親近男子八法具者是比丘尼得
波羅夷不共住捉手者從肘已前捉
衣者身所著衣共期者期至某處行
婬法或摩觸身往到彼獨共行者獨
共男子一道行獨共住者獨共男子
一處住獨共語者獨共男子一處語 （五分律卷第十一　第五丈　界）
共一坐坐者獨共男子一牀上坐身

共男子一道行獨共住者獨共男子
一處住獨共語者獨共男子一處語
共一坐坐者獨共男子一牀上坐身
親近男子者共一坐坐時身轉就男
子若犯捉手乃至身轉就男子一一
皆偷羅遮若犯七事雖已隨悔後犯
一事滿八亦成波羅夷式叉摩那沙
弥尼突吉羅
尒時闡陁比丘數數犯罪上牀下牀
皆不如法數數食別衆衆食非時入
衆落不白善比丘僧與作不見罪羯
磨其姊比丘尼名優蹉來往共語及
與衣食語比丘尼見語言姊妹此比
丘比丘僧已和合與作不見罪羯磨
諸比丘已不共住不共事不共語汝
今云何來往共語與其衣食優蹉言
此是我弟我若不視誰當視者諸長
老比丘尼種種訶責以事白佛佛以
是事集二部僧問優蹉汝實尒不答
言實尒世尊佛種種訶責已告諸比
丘應令一比丘尼與優蹉親善者往
屏處諫汝莫隨順僧羯磨不見罪比
丘若受者善若不受應衆多比丘尼
往諫若受者善若復不受應比丘尼
僧往諫諸比丘受教勅諸比丘尼令
一比丘尼往諫乃至比丘尼僧往諫

往諫若受善若復不受應比丘尼
僧往諫諸比丘受教勅諸比丘尼令

一比丘尼往諫乃至比丘尼僧往諫
皆不受諸長老比丘尼以事白佛佛
以是事集二部僧種種遥呵責優
蹉已告諸比丘今為諸比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼知僧
如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘
不共住不共事不共語而隨順之諸
比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘比
丘僧已作不見罪羯磨諸比丘不共
住不共事不共語汝莫隨順如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三
諫捨是事善不捨者是比丘尼得波
羅夷不共住餘皆如調達破僧中說
不犯亦如彼說尒時修休摩比丘尼
婆頗比丘尼常共行止後婆頗命過
修休摩為之悲泣諸比丘尼語言汝
莫如是一切有為悉皆摩滅如佛所
說恩愛別離無長存者若有為法不
壞不散無有是處修休摩言我今不
復為其啼哭何以故彼生時不修梵
行諸比丘尼問言汝云何知荅言彼
與我共行親見與男子行婬欲事諸
比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其

罪死乃發露諸長老比丘尼種種訶

與我共行親見與男子行婬欲事諸
比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其
五分律卷第十一　第七丈　甲
罪死乃發露諸長老比丘尼種種訶
責以事白佛佛以是事集二部僧問
修㑀摩汝實尒不答言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘
尼後時若在若死若遠行若被擯若
罷道若形變作是語我先親見其犯
波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住
覆藏從晨朝至初夜初分時時皆突
吉羅從初夜初分至明相未出時時
皆偷羅遮至明相出波羅夷式叉摩那
沙弥尼突吉羅若欲說而無比丘尼
未得說若入大捨定及八難起皆
不犯八難者一病二王三賊四水五
火六衣鉢七命八梵行

五分律第二分之二尼律僧殘法

尒時長老優波離問佛世尊已為諸
比丘結戒若比丘行媒法乃至一交
會僧伽婆尸沙我當云何持佛言應
作二部僧持從今是戒應如是說若
比丘尼行媒法若為私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會
五分律卷第十一　第八丈　甲
是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

比丘尼行媒法若為私通事持男意
至女邊持女意至男邊乃至一交會

是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過
長老優波離又問世尊已為諸比丘
結戒若比丘自不如法惡瞋故以無
根波羅夷謗無波羅夷比丘乃至僧
伽婆尸沙我當云何持佛言應作二
部僧持從今是戒應如是説若比丘
尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷
謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是
比丘尼後時若問若不問言我是事
無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過
長老優波離又問佛世尊已為諸比
丘結戒若比丘自不如法惡瞋故於
異分中取片若似片乃至僧伽婆尸
沙我當云何持佛言應作二部僧持
從今是戒應如是説若比丘尼自不
如法惡瞋故於異分中取片若似片
作波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破
彼梵行是比丘尼後時若問若不問
言我是事異分中取片若似片住瞋
故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可
悔過
尒時諸釋共作是要我等不與麁姓

婚姻若有犯者當重罪之時釋種黒

惱過
尒時諸釋共作是要我等不與麁姓

婚姻若有犯者當重罪之時釋種黑
離車女喪夫夫弟欲取為婦彼女不
從如是三返誓不相許便作是念彼
女必有外通意我當殺之便託為兄
作會語言為汝夫作會汝来行香彼
女便往到已飲酒令醉共行不淨然
後以抓摑傷其肉告官司言黑離車
女是我婦今與外人私通官収遣収
彼女醉醒自見身體處處傷破作是
念此人必當見殺便叛走向舍衛城
到比丘尼所出家學道官収不得知
向舍衛便作私書與波斯匿王言我
國女人犯罪應死叛入彼國可送還
我若彼有罪人叛来我國亦當送之
時波斯匿王即問左右有此女人入
我國不荅言有諸比丘尼已度為道
王先有令若我國內有犯比丘比丘
尼者當與重罪今已出家無敢毀者
王便報移書言實有此女来入我國
今已出家不可追罪若有餘事敬如
来示諸釋便譏訶言凡有此罪不復
得治乱我國矣諸比丘尼無復可度
不可度者何道之有無沙門行破沙

門法諸長老比丘尼聞種種訶責以

不可度者何道之有無沙門行破沙
門法諸長老比丘尼聞種種訶責以

事白佛佛以是事集二部僧問諸比
丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女度為比丘尼者是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有諸
賊女偷女應死女諸居士言若能出
家我當活汝便求出家即白諸比丘
尼願見度脫諸比丘尼言佛未聽我
等度如汝輩以事白佛佛以是事集
二部僧告諸比丘若主聽者聽比丘
尼度之從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女主不聽而度者是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有犯
罪女不得於佛法出家便入外道諸
居士後見有言此是我等犯罪女當
奪其外道衣服或有言外道出家已
是重罰自可宜去即便放之此諸女
等後來投諸比丘尼作是言姊妹我
等本非不敬信佛法於外道出家諸
姊妹不肯見度逼不獲已入外道耳
我等所畏今已見聽出家願見慜度

諸比丘尼不知云何以是白佛佛以

姊妹不肯見度逼不獲已入外道耳
我等所畏今已見聽出家願見愍度

五分律卷第十三　第十七　畢

諸比丘尼不知云何以是白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘若有罪女
先已出家今聽度之從今是戒應如
是說若比丘尼知有罪女主不聽度
為道除先出家是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過有罪者若犯婬若偷
盜是名有罪主者殺活所由是名為
主若比丘尼發心度此女及方便乃
至集僧三羯磨未竟皆突吉羅三羯
磨竟和尚僧伽婆尸沙餘尼師僧皆
偷羅遮
尒時優𨀆比丘尼數數犯罪上牀下
牀皆不如法數數食別衆食非時入
他家比丘尼僧與作不見罪擯時偷
羅難陁比丘尼知優𨀆心未調伏不
敬順僧便不隨衆自與眷屬於界外
為其解擯彼比丘尼既得解擯倍更
憍慢不敬衆僧諸長老比丘尼見種
種訶責以事白佛佛以是事集二部
僧問偷羅難陁汝實尒不荅言實尒
世尊佛種種訶責已告諸比丘今為
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘

五分律卷第十三　第十八　畢

尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於

諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘
尼心未調伏不隨順僧自與眷屬於
界外解其擯者是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過欲解擯及方便乃至
三羯磨未竟皆突吉羅三羯磨竟羯
磨師僧伽婆尸沙餘僧皆偷羅遮

爾時諸比丘尼獨行道路諸白衣見
調拚作麁惡婬欲語或捉捫摹或欲共
為不淨行復有衆多比丘尼與估客
伴行偷羅難陁見一男子心生染著
漸遲在後諸比丘尼語言汝何不速
行及伴此處可畏勿為惡人之所剥
脫答言汝見後来人不諸比丘尼言
見偷羅難陁言我見此人心甚樂著
諸比丘尼訶責言汝云何於行路中
染著男子復有衆多比丘尼渡河取
半牛屎既渡水漲不得還為賊抄掠
復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行
諸長老比丘尼見聞種種訶責具以
白佛佛以是事集二部僧問諸比丘
尼汝等實尒不答言實尒世尊佛種
種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結
戒從今是戒應如是說若比丘尼獨
行獨宿獨渡水於道中獨在後染著

男子是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可

戒從今是戒應如是說若比丘尼獨
行獨宿獨渡水於道中獨在後涂著

男子是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可
悔過時有諸比丘尼在路行有疑恐
怖便走向聚落至親里家復有諸比
丘尼行路疲極又有老病不能相及
或有小水或有橋船不敢獨渡或有
宿處是諸男子不敢獨於餘處宿諸
比丘尼不知云何以事白佛佛以是
事集二部僧告諸比丘有因緣聽隨
意獨去從今是戒應如是說若比丘
尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後
涂著男子除因緣是比丘尼初犯僧
伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時
老病疲極不及伴時水狹淺有橋船
處是男子處是名因緣若獨行無聚
落處半由旬若有聚落處從一聚落
至一聚落皆僧伽婆尸沙若在後遥
見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆
突吉羅若不見不聞僧伽婆尸沙若
獨渡水水廣十肘深半脛僧伽婆尸
沙若減突吉羅若宿時應使手相及
若不相及初夜及中夜偷羅遮明相
出僧伽婆尸沙式叉摩那沙弥尼突
吉羅

尒時有一長者以宅布施比丘僧比丘

此僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突
吉羅
尒時有一長者以宅布施比丘僧比丘

僧與比丘尼衆賀安陁林末利夫人
後以王園施比丘尼僧比丘尼僧壞
前所賀處屋於王園更起先處便成
空地時宅長者子作是念我父昔施
僧僧與比丘尼賀今諸比丘尼不復住
中我可還取於中耕種即便取之諸
比丘尼語言汝莫取僧地荅言我父
雖以布施僧僧不復用應還屬我諸比
丘尼言我等不捨此地勿使詣官言
汝更大輸物彼不肯還即詣官言之
便大輸物諸居士見譏訶言云何此
比丘尼詣官言人使大失物此輩受
彼供養猶尚言之況於餘人無沙門
行破沙門法諸長老比丘尼聞種種
訶責以事白佛佛以是事集二部僧
問諸比丘尼汝等實尒不荅言實尒
世尊佛種種訶責已告諸比丘令為
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說
若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼為人
輕凌應語其父母若無父母應語其
親族若無親族應語比丘比丘尼優

婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力

輕凌應語其父母若無父母應語其
親族若無親族應語比丘比丘尼優

婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力
不擾護者突吉羅語時應云彼輕凌
我為我訶諫不應言之若詣官言人
一往返一僧伽婆尸沙式叉摩那沙
弥尼突吉羅
尒時有一估客喪婦作是念我今當
於何處求索好婦時掬荼修摩那比
丘尼有弟子名修摩色貌殊特彼
見生染著心作是念以食誘之或可
得果便語言汝若須蘇油蜜石蜜蒲
闍尼佉闍尼皆從我取彼比丘尼即
便往取既相狎習便問比丘尼言汝
知我與汝食意不荅言汝為求福故
與我食彼言不以此事我喪失婦見
汝清脩甚相貪樂能降意不荅言不
能其人復言與我作婦當以奇珎相
與衣服極麗飲食隨時要令無乏亦
荅如初餘估客見便勁迫脇言汝若
不欲為他作婦何故受他飲食若必
不能當奪汝衣鉢或復有言速遣令
去勿使人聞若王得知必重治我等
諸居士聞譏訶言云何比丘尼受他
染著男子飲食此輩無沙門行破沙

門法諸長老比丘尼聞種種訶責以

諸居士聞譏訶言云何比丘尼受他
染著男子飲食此輩無沙門行破沙

門法諸長老比丘尼聞種種訶責以
事白佛佛以是事集二部僧問偸羅
比丘尼汝實尒不荅言實尒世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼受他染著心男子飲食是比丘尼
初犯僧伽婆尸沙可悔過有諸男子
請比丘尼前食後食於中生染著心
諸比丘尼知不敢受以事白佛佛以
是事集二部僧告諸比丘若比丘尼
無染著心受他染著心男子飲食犯
僧伽婆尸沙無有是處從今是戒應
如是說若比丘尼有染著心受他染
著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過復有一比丘尼有染
著心從一染著心男子受飲食受已
生疑我將無犯僧伽婆尸沙即持歸
與餘比丘尼餘比丘尼問此美飲食
汝何故不敢具以事荅餘比丘尼言
汝所畏我亦應畏以事白佛佛以是
事集二部僧告諸比丘若比丘尼有
染著心自手受染著心男子食不食而
與他食皆不犯從今是戒應如是說

若比丘尼有染著心自手受染著心

與他食皆不犯從今是戒應如是說

若比丘尼有染著心自手受染著心
男子食食是比丘尼初犯僧伽婆尸
沙可悔過式叉摩那沙弥尼突吉羅
尒時彼估客復作是念我先以食誘
彼比丘尼日月淺近是以不果今當
更以食誘引久意或廻便到其所語
言我先虛戲遂至不遜願受我悔過
從今如先從我取食彼比丘尼言止
止男子汝先惱我使佛呰責為諸比
丘尼結戒今日何應再見黙辱彼比
丘尼和尚語言汝先能得多美飲食
今何故不復能得荅言彼人先惱亂
我佛因制戒不敢復取和尚復言汝
但莫生染著取食何苦若他生染著
何豫汝事彼比丘尼嫌訶和尚言佛
種種毀呰親近男子讚歎遠離云何
教我取染著心男子飲食諸比丘尼
聞訶責彼師言云何教弟子受染著
心男子食種種訶責已以事白佛佛
以是事集二部僧問旃荼修摩那汝
實尒不荅言實尒世尊佛種種訶責
已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼教他比

丘尼作是語汝但莫生染著受染著

已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從
今是戒應如是說若比丘尼教他比

五分律卷第十二　第十六丈

丘尼作是語汝但莫生染著者受染著
男子飲食何苦是比丘尼初犯僧伽
婆尸沙可悔過若作此教語語僧伽
婆尸沙式叉摩那沙弥尼突吉羅
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘為破和合僧懃方便乃至僧
伽婆尸沙我當云何持佛言當作二
部僧持從今是戒應如是說若比丘
尼為破和合僧懃方便諸比丘尼語
是比丘尼汝莫為破和合僧懃方便
當與僧和合僧和合故歡喜無諍一
心一學如水乳合共弘師教安樂行
如是諫堅持不捨應第二第三諫第
二第三諫捨是事善不捨者是比丘
尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘助破和合僧乃至僧伽婆尸
沙我當云何持佛言應作二部僧持
從今是戒應如是說若比丘尼助破
和合僧若一若二若多語諸比丘尼
言是比丘尼所說是知說非不知說
說法不說非法說律不說非律皆是
我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘

五分律卷第十二　第十七丈

尼汝莫作是語是比丘尼所說是知
說非不知說說法不說非法說律不

說法不說非法說律不說非律皆是
我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘
尼汝莫作是語是比丘尼所說是知

說非不知說說法不說非法說律不
說非律皆是我等心所忍樂何以故
是比丘尼非知說非說法非說律汝
莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧
和合故歡喜無諍一心一學如水乳
合共弘師教安樂行如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘惡性難共語與諸比丘同學
戒經數數犯罪乃至僧伽婆尸沙我
當云何持佛言當作二部僧持從今
是戒應如是說若比丘尼惡性難共
語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪
諸比丘尼如法如律諫其所犯答言
阿夷汝莫語我若好若惡我亦不以
好惡語汝諸比丘尼復語言汝莫作
自我不可共語汝當為諸比丘尼說
如法語比丘尼亦當為汝說如法語
如是展轉相教轉相出罪成如來衆
如是諫堅持不捨應第二第三諫第

二第三諫捨是事善若不捨者是比

如是展轉相教轉相出罪成如来衆
如是諫堅持不捨應第二第三諫第
二第三諫捨是事善若不捨者是比
丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已為諸比丘結戒
若比丘依聚落住行惡行汙他家乃
至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當
作二部僧持從今是戒應如是說若
比丘尼依聚落住行惡行汙他家行
惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸
比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他
家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞
知汝出去不應是中住彼比丘尼言
諸阿夷隨愛恚癡畏何以故有如是
等同罪比丘尼有駈者有不駈者諸
比丘尼復語言汝莫作是語諸阿夷
隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼
有駈者有不駈者汝行惡行汙他家
行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知
汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應
是中住如是諫堅持不捨應第二第
三諫第二第三諫捨是事善不捨者
是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
尒時修偸摩比丘尼婆頗比丘尼共
作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆

僧諸比丘尼語言汝等作惡行有惡

僧殘伴侶差摩比丘尼婆頗比丘尼共
作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆

僧諸比丘尼語言汝等作惡行有惡
名聲汝相遠離捨是作惡觸惱僧事
於佛法中增廣得安樂住二比丘尼
言我等不作惡名聲亦不觸惱衆僧此
中有餘二比丘尼共作惡無惡行有惡
名聲觸惱衆僧諸比丘尼言汝等莫
作是語何以故此中無有餘二比丘
尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨
是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住如是諫堅持不捨諸比丘尼以
事白佛佛以是事集二部僧問彼二
比丘尼汝等實尒不荅言實尒世尊
佛種種訶責已告諸比丘尼應令一比
丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處
諫若受者善若不受應衆多比丘尼
往諫若受者善若不受應比丘尼僧
往諫諸比丘受教即勅諸比丘尼往
諫三返皆不受諸長老比丘尼種種
訶責以事白佛佛以是事集二部僧
種種遥訶責彼二比丘尼已告諸比
丘令為諸比丘尼結戒從今是戒應
如是說若二比丘尼共作惡行有惡
名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更
相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是

名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更
相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是
作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安
樂住彼二比丘尼言我等不作惡行
無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中
有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧
諸比丘尼復語言莫作是語何以故
此中更無餘二比丘尼作惡惱僧惟
有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧
事於佛法中增廣得安樂住如是諫
堅持不捨應第二第三諫第二第三
諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫
犯僧伽婆尸沙可悔過更相覆罪者
若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提
若波羅提提舍尼若突吉羅若不護
口惱僧者若布薩若自恣若諸羯磨
皆如調達破僧中說式叉摩那沙弥
尼突吉羅

尒時修偸摩比丘尼婆頗比丘尼共
作惡行有惡名聲乃至於佛法中增
廣得安樂住亦如上說二比丘尼言
我等不作惡行亦不觸惱衆僧僧見
我等羸弱輕易我故作如是語諸比

丘尼復言汝等莫作是語何以故僧

我等不作惡行亦不觸惱衆僧僧是
我等羸弱輕易我故作如是語諸比

丘尼復言汝等莫作是語何以故僧
不見汝羸弱輕易汝等汝等自作惡
行觸惱衆僧可相遠離捨是作惡觸
惱僧事於佛法中增廣得安樂住如
是諫堅持不捨諸長老比丘尼訶責
乃至令為諸比丘尼結戒亦如上說
從今是戒應如是說若二比丘尼共
作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆
僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共作
惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧
汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛
法中增廣得安樂住二比丘尼言我
等不作惡行無惡名聲不相覆罪不
觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作
如是語諸比丘尼復言莫作是語何
以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等
可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛
法中增廣得安樂住如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是
事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽
婆尸沙可悔過餘如上說式叉摩那
沙弥尼突吉羅
尒時闡陀母名修摩那為人悪性時

人遂弓為旃茶修摩那好共他鬪僧

尒時闡陁母名修摩郍為人惡性時
人遂号為旃荼修摩郍好共他鬪僧

斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘
尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧
隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡
畏汝捨是語於佛法中增廣得安樂
住如是諫堅持不捨乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼好共他鬪僧斷其事
便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言
汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚
癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等
捨是語於佛法中增廣得安樂住如
是諫堅持不捨應第二第三諫第二
第三諫捨是事善不捨者是比丘尼
三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說
尒時旃荼修摩郍比丘尼好共他鬪
僧斷其事便瞋恚言我捨佛捨法捨
僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學
戒亦慙愧我當於彼淨修梵行諸比
丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語
我捨佛乃至於彼淨修梵行何以故
餘沙門婆羅門無學戒無慙愧汝云
何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛

法中增廣得安樂住如是諫堅持不

戒亦慙愧我當於彼淨修梵行諸比
丘尼語言汝莫好共他鬬莫作是語
我捨佛乃至於彼淨修梵行何以故
餘沙門婆羅門無學戒無慙愧汝云
何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛

第廿五丈 畢

法中增廣得安樂住如是諫堅持不
捨乃至今為諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼好
共他鬬僧斷其事便言我捨佛捨法
捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦
學戒亦慙愧我當於彼淨修梵行諸
比丘尼語言汝莫好共他鬬莫作是
語我捨佛法僧何以故餘沙門婆羅
門無學戒無慙愧汝云何於彼得修
梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得
安樂住如是諫堅持不捨應第二第
三諫第二第三諫捨是事善不捨者
是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔
過餘如上說

五分律卷第十一